

四庫全書

經部

周易函書約存卷六

禮部侍郎胡煦撰

原古 蓍法

啓蒙蓍法

古者筮卜並傳今龜卜之法漢已失傳獨有易卦相沿至今世之占者率用火珠林以錢代蓍則筮法之不至淪滅亦已幸矣乃先儒流傳或有傳授或不盡有傳授如虞仲翔伊川先生往往各出已見不能與

聖人立卦畫圖之法相符則法存而猶之乎失也幸賴朱子考訂特詳於啟蒙揆諸聖人傳易之心罔有不合亟收之以俟於其後無使至如韶濩夏武龜卜雲和同致慨於淪亡亦不幸之幸矣

大衍之數五十其用四十有九

煦按趙彦肅以四十九未分時象太極朱子以除一象太極然自有周易以來率無象太極之法以太極非形所可象也伏羲之圖象以虛中夫虛中亦何象

可言太極而果可象也孔子既有象二象三象四象閏之說何獨於太極而遺之其必不可象也審矣詳見繫傳何以止用四十九也煦按既曰用四十九則其一不用可知矣夫一用一不用固一動一靜一陰一陽之象也周易卦爻無陰陽並用之理故三男皆乾用於坤三女皆坤用於乾此即用九則不用六用六則不用九之象周易彖辭凡言往來上下内外進退莫不如是今既曰其用四十有九則一之不用可

知是用與不用已具陰陽動靜之義然必用四十九者蓋因卦止於八各得六爻六爻共得四十八爻第此八卦之六爻若非九六二用必不能自成卦體故於六八之外增此一爻明九六二用原非本卦所有均係自外用來者无妄之詞曰剛自外來而為主於內便是為用九而言

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏

啟蒙曰掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數扐者扐於中三指之兩間也蓍凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘於左手第三指間以象再閏五歲之象掛一一也揲左二也扐左三也揲右四也扐右五也是謂一變其卦扐之數不五即九

煦按五歲再閏止重再閏二字五歲不必象也且聖人之言止有分二掛一揲四歸奇四種因欲探討陰陽太少四象之秘故以四種之象象之與揲四同義五歲原無可象故不必象必謂五歲可象則分二揲四之說置於何地而後掛者謂一變既畢二變三變皆須掛也

掛扐

右　左

得五者三所謂奇也五除掛一即四以四約之為一故為

奇即兩儀之陽數也

右 ○○○○
左 ○○○○
○

偶即兩儀之陰數也

得九者一所謂偶也九除掛一即八以四約之為二故為

朱子曰奇者三偶者一言初變之奇有三狀偶止一狀也左三則右一左一則右三左二則右二左四則右四去掛一計之則五為四而奇九為八而偶潛老曰此三統大衍所謂易三微而成著也

啟蒙曰一變之後除前餘數復合其見存之策或四

十或四十四分掛扐歸如前法是謂再變其掛扐者不四即八

掛扐

右 左

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義

右 左

得八者二所謂偶也不去掛一餘同前義

再變三變左二則右一左一則右二左三則右四左四則右三合掛一計之則三者為四而成奇七者為八而成偶初掛則除而再三合掛已寓損益盈虛

啓蒙曰再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛扐歸如前法是謂三變其掛扐者如再變例三變餘策與二變同三變既畢乃合三變視掛扐之奇偶以分所遇陰陽之老少是為一爻

玉齋胡氏曰掛扐四五為奇九八為偶三奇為老陽遇老陽者其爻為○所謂重也二奇一偶為少陰遇少陰者其爻為╌所謂折也二偶一奇為少陽遇少

陽者其爻為一所謂单也三偶為老陰過老陰者其爻為乂所謂交也 煦按四五為奇者四五生數也八九為偶者八九成數也此即生數為陽成數為陰也先儒以老陽之口為方形非也少陽之畫一少而老矣則以少陽之一交其兩端而圓之以象其無始終無間斷也其象宜○

三 ☰ 三奇 三變得之 象乾 老陽也 十三策

初十一會次十會又九會共三十會 少而多順也

變成 ☱ 象兌 三奇中有此三等方成一爻

初十一會次十會又八會共二十九會 多而少逆

爻即三蓍而成卦

☲象離二奇一偶少陰也

初十一會次九會又八會共二十八會也正用與用餘

☴象巽十七策

初十會次九會又八會共二十七會皆可順逆往來

☳象震二十策

初十一會次九會又七會共二十七會焉

☵象坎二偶一奇少陽也

初十會次九會又七會共二十六會一變之微已具

☶象艮三奇中有此三等方成一爻

初十會次八會又七會共二十五會太極四象八卦

☷爻三偶三變得之象坤老陰也三十五策

初十會次八會又六會共二十四會森然矣

愚按凡曰會者皆謂揲過之四也其狀與說皆見後

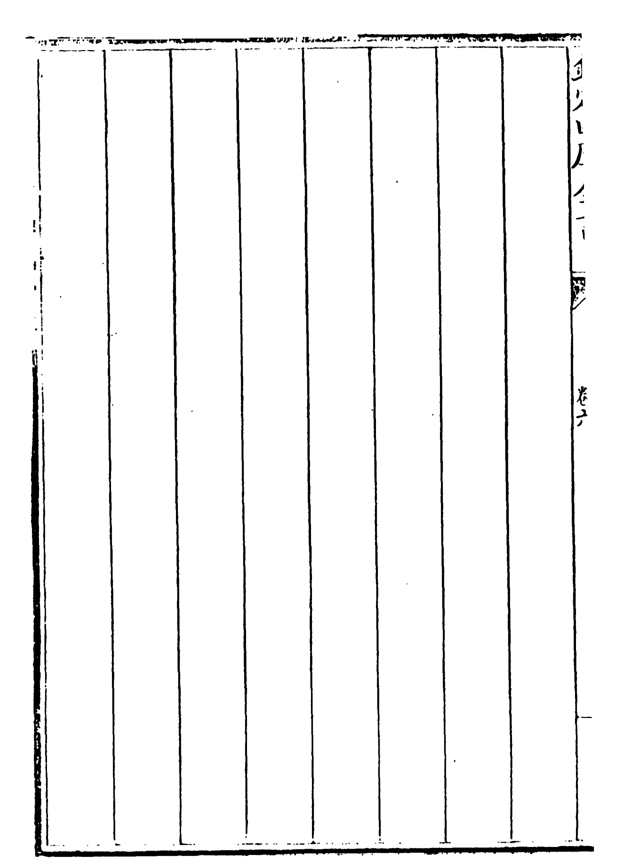
奇用全偶用半之法

策數以四五為竒八九為偶初變有五有九而五去掛仍四也九去掛仍八也竒用其全故四即以一為體以三為用偶用其半故八僅存四以二為體以二為用郭維曰一行以三少為竒三多為偶最明

照按揲蓍之策皆在用邊故曰其用四十有九今曰四以一為體非也此處安得有體數也葢止是合四為一合八為二而論之是謂此一揲之一數便含有四象耳仍是揲四之義詳論於後

十八變策六十四狀圖

朱子曰六十四者掛扐全數也皆四十九蓍為之也每三變各合八卦止菴分合圖之詳矣兹槩其為六十四狀以符六十四卦云耳

右左右左右左右左

老陽十二狀

三變 二變 一變 三變 二變 一變 三變 二變 一變

三變皆奇為老陽成小三畫乾卦凡十二狀

黃瑞節曰此圖分十二節看上空三變無策凡初變連為五者有掛一之策也此掛一除以算之二變三變不除掛一則○者亦一策矣

煦按此上十二象每一格中各有三象即三變而成一爻者也其每格在下之一象連○皆五數即初變連掛一之數也然此五數止論四數除掛一之數而論也因四十八數之外原有一動用之奇數同行於四十八爻之中故聖人據爻數而除之則是此初變之一○原不在爻數中故也至二變三變所掛之一皆在數中故二變三變之一○皆算為一數其初變掛一必取諸右而掛之明陰陽相交之義也至二變

三變宜可不掛然皆必取右而掛於左若陰陽不交則萬物不生原無獨立之勢亦莫非相交之義也

啟蒙曰右三奇為老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一為十有二以四約而三分之為一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則為九過揲之策三十有六以四約之亦得九焉○掛扐除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之策四分四十八

而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也於四策中而置一於上以為體列三於下以為用∴三其一即三其三為九之母過揲三十六四約得九為九之子四其九而九其四故此過揲者九之子也以三十六為母則三百二十四為子極千萬皆子也

煦按圍三圍四用全用半之說自朱子發之後之言筮法者率皆引以為詞然圍三之說是矣而用半之

說畢竟牽強八而用四則為半四四而又用其二是用半之中而又用其半也當知聖人立法止是合四為一而已其必合四為一者以卦爻之成不出四象即在一爻原自具有四象之理令即初爻而論其卦畫未成時凡陰陽太少何象不可命乎今欲於蓍數中探討四象之形故遂揲四以求之而所餘之策亦遂合四而一之其四合之而得十二之數其合掛扐過揲而總得四個十二之數無非四象混合之機也

其必合四而得十二者二六也兩地之義也其取兩地而不取參天者地之位一定而不移故有二六之可見天之氣流行而不息則以揲四之善遷善變者象之乾象所由曰六位時成也況十二之中除三為體數則所用者九耳邵子曰四分用三即徑一圍三之義也況十二之數原從三揲得來者也葢揲蓍之法凡六之與九皆離不了四象故無往而不可以四參也此皆聖人妙契陰陽之理而用以倣象之耳今

以圍三圍四用半用全之說解之費如許之力仍非陰陽動静之㫖當知說卦傳參天兩地而倚數上文說幽贊生蓍則參兩二字便是全説筮法而兩之有位可稽參之流行變動則未有得其解者

又曰此即四象太陽居一含九之數也煦按以四為一者即徑一圍三之説所徑之一所圍之三合而為四故每四數皆一於中而三圍於外故遂以四為圓之奇玉齋胡氏曰以下四圖别老少掛扐之數而圖

說又兼及過揲之數也此圖明老陽掛扐之策一個五兩個四是為三竒凡十有二者言老陽之數其變凡十二様也掛扐之數十有三除初掛之一為十有二以四約其十二策之數而以三變分之每一變計四數也為一者三謂一個四策為一一即四也即竒也故不言四而言一合三變則為一者凡三謂為四者凡三也一竒象圓而圍三本參天之義於是四策之中取一策以象圓而以三策為圍三而用其全此

一之中復有三也如是而象圓圍三者凡三焉合三奇用其全者而言則三一之中各復有三∴∴∴積三三為老陽之九以四約過揲三十六亦得四個九也○掛扐除一四分四十八而得其一者以四十九策除掛之一而四分四十八策計四個十二於其中得一個十二是為四分中之一分一其十二而三其四也一個十二亦徑一之義三個四亦圍三之義即上文三三之數只是一個九故為九之母過揲之策

以四十八而四分之亦計四個十二於其中得三個十二是謂四分中之三分三其十二而九其四也即上文三十六之數以四約之却是四個九故為九之子一個十二亦徑一之義九個四亦圍三之義即四象中太陽占第一位而含九之數特揲蓍逐爻各有老少之數觀其變與不變以為占而由太極加倍以生者則老少在第二三爻方見此又不可不知也照曰掛扐之策所餘之用策也過揲之策數而不用之

策也今置用策不論而論過揲之策謂老陽三十六策老陰二十四策少陰三十二策少陽二十八策是明暗互用之機藏往闡幽微顯之妙用也

少陰二十八狀

右	左	右	左
二	一〇	二	一〇
二	一〇	一	二〇
四	四〇	四	四〇
一	二〇	一	二〇
二	一〇	一	二〇
四	四〇	四	四〇

三變　二變　一變　三變　二變　一變

初偶二奇三奇成巽者四

右	左	右	左	右	左	右	左
二四一	一○三○三○	一四一	二○三○三○	二三一	一○四○三○	一三一	二○四○三○
二四二	一○三○二○	一四二	二○三○二○	一三二	二○四○二○	一三二	二○四○二○
二四三	一○三○一○	一四三	二○三○一○	二三三	一○四○一○	一三三	二○四○一○

三變二變一變　三變二變一變　三變二變一變

初奇二偶三奇成離者十二

三變二變一變	右	左	右	左	右	左	右	左
三變二變一變	四二一	三〇一〇三〇	三二一	四〇一〇三〇	四一一	三〇二〇二〇	三一一	四〇二〇三〇
三變二變一變	四二二	三〇一〇三〇	三二二	四〇一〇二〇	四二二	三〇一〇二〇	三一二	四〇二〇二〇
三變二變一變	四二三	三〇一〇三〇	三二三	四〇一〇一〇	四一三	三〇二〇一〇	三一三	四〇二〇一〇

初奇二奇三偶成兌者十二

兩奇一偶合巽離兌為少陰共二十八狀

啟蒙曰右兩奇一偶以偶為主為少陰者凡二十有

八掛扐之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則為八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉○掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也○即四象少陰居二含八之數也○二一各有三一二復

有二為八之母一二復有二謂於八策中去四不用於四策中置二於上為體以領二用也四約過揲之策得八為八之子四其八而八其四為三十二故此過揲者八之子也以三十二為母則二百五十六為子胡玉齋曰此圖明少陰掛扐之策一個几兩個四或一個五一個四一個八是為兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其變凡二十有八樣也掛扐之數十有七除初掛之一則為十有六以四約其十六策

之數而以三變分之兩變計四數一變計八數也為一者二謂一個四策為一即四也即奇也故不言四而言一合二變則為一者凡二謂為四者凡二也為二者一謂兩四策為二二即八也即偶也故不言八而言二只一變則為二者凡一謂為八者凡一也一奇象圓而用全亦本參天之義是於二變各四策全用而於其中各取一策以象圓而各以三策為圍三而用其全故二一之中各復有三二偶象方

而用半亦本兩地之義於是一變八策中去其四不用而於所存四策中取二策以象方而以二策為圍四而用其半故二之中復有二〡〡積二三一二為少陰之八以四約過揲三十二亦得四個八也○掛扐十七除却掛之一而以四約之則四其四為十六自一其十二而進四益自老陽之十二進四而變為少陰即上文積二三一二之數只是一個八故為八之母過揲三十二以四約之為四八三十二自三其十

二者而退四亦自老陽之三十六退四而得三十二
即上文四約三十二之數却是四個八故為八之子
即四象中少陰占第二位而含八之數餘同前義照
按四數既以徑一圍三之義而命為奇則八之一數
自為兩奇兩奇則二而偶矣何等直捷且二固從一
生者也此予所由不取圍四用半之説也

少陽二十狀

右 左 右 左 右 左

四四一 三〇三〇三〇	三四二 四〇三〇二〇	四三三 三〇四〇一〇
四四二 三〇三〇二〇	三四三 四〇三〇一〇	三三一 四〇四〇三〇
四四三 三〇三〇一〇	四三一 三〇四〇三〇	三三二 四〇四〇二〇
三四一 四〇三〇三〇	四三二 三〇四〇二〇	三三三 四〇四〇一〇

奇偶偶成震者十二

三變二變一變三變二變一變三變二變一變三變二變一變

	右	左	右	左
三變	四	三〇	四	三〇
二變	二	一〇	一	二〇
一變	四	四〇	四	四〇
三變	三	四〇	三	四〇
二變	一	二〇	一	二〇
一變	四	四〇	四	四〇

偶奇偶成坎者四

	右	左	右	左
三變	二	一〇	二	一〇
二變	四	三〇	三	四〇
一變	四	四〇	四	四〇
三變	一	二〇	一	二〇
二變	四	三〇	三	四〇
一變	四	四〇	四	四〇

偶偶奇成艮者四

啟蒙曰右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一為二十以四約而三分之為二者二為一者一二偶象方而用其半故二之中復各有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三焉而積二二一三之數則為七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉○掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也○即四象

少陽居三含七之數也○二二各有二一一復有三為七之母二二者兩個八也逢八去四於四策者置二為體以領二用四約過揲之策得七為七之子四其七而七其四為二十八故此過揲者七之子也以二十八為母則百九十六為子胡玉齋曰此圖明少陽掛扐之數兩個八一個五或一個九一個八一個四是為兩偶一奇凡二十者言少陽之數其變凡二十様也掛扐之數二十一除初掛之一為二十以四

約其二十策之數而以三變分之二變計八數一變計四數也為二者二謂二個四策為二二即八也即偶也故不言八而言二合二變則為二者凡二謂為八者凡二也為一者一謂一個四為一即四也即奇也故不言四而言一只一變則為一者凡一謂為四者凡一也二偶象方而用其半亦本兩地之義於是二變各八策中各去其四不用而於各存四策中各取二策以象方而各以二策為圍四而用半故二二

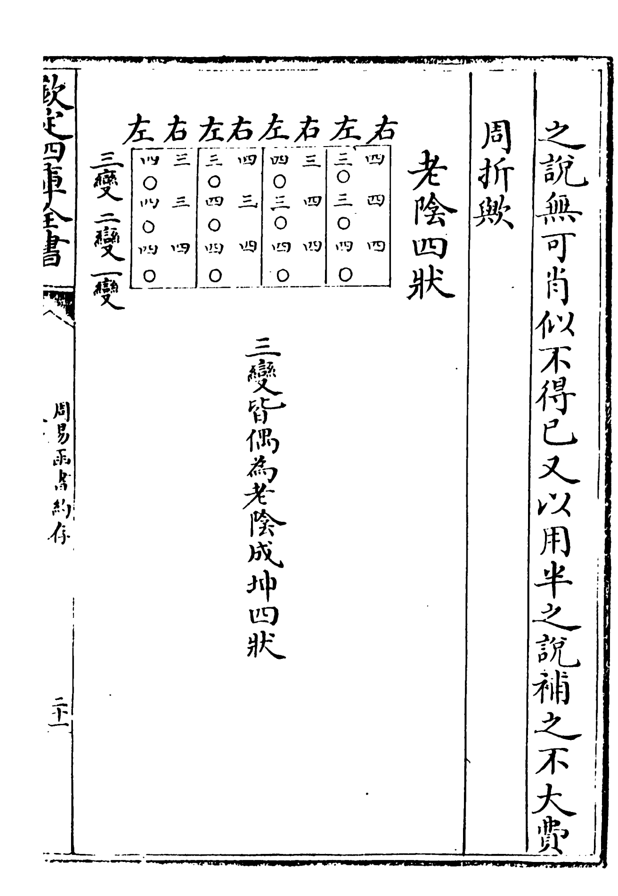
之中各復有二[illegible]一奇象圓而用其全亦本參天之義是一變四策全用而於其中取一策以象圓而以三策為圍三而用全故一一之中復有三[illegible]二二一三為少陽之七以四約過揲之策二十八亦得四個七也○掛扐二十一除初掛之一而以四約之則四其五而為二十自兩其十二者而退四蓋自老陰之二十四退四而變為少陽即上文積二二一三之數只是一個七故為七之母過揲二十八以四約之

為四七二十八自兩其十二者而進亦自老陰之二十四進四而得二十八即上文以四約二十八之數却是四個七故為七之子即四象中少陽占第三位而含七之數餘同前義

煦按勾股數中亦止有圍三徑一圍四徑一之說從古原未有二偶象方而用半之說今以用半之理說入蓍數於蓍數亦無所發明即如此解二偶象方而用其半亦本兩地之義於是各八策中各去其四不

用而於各存四策中各取其二策以象方而各以二策為圍四而用半故二二之中各復有二既云各去其四不用又於各存四策中各取其二以象方夫象圓之說固當至於象方費如許之曲折止説出一個用二來何如一四為奇兩四為偶便自具陰陽之妙不大直捷乎且各取二策亦何以竟謂為象方乎且前聖揲蓍之法止有象兩儀象四象象八卦及象六十四卦之理今必欲補説象方象圓何歟及至象方

之説無可肖似不得已又以用半之説補之不大費周折歟

乾兌震離各得其十二狀巽坎艮坤各得四狀益減陰儀之四以益陽儀之四陽饒陰乏之義也即六十四四分之每分各得一十六乾十二合坤四為十六長男震十二合長女巽四為十六中男坎四合中女離十二為十六少男艮四合少女兌十二為十六皆造化自然之巧不可思議潛老曰陰陽之數盈縮互用幾在初之用掛而已用掛者四十九為之也初奇則知十二狀矣初偶則知止四狀矣

啓蒙曰右三偶為老隂者四掛扐之數二十有五除初掛之一為二十有四以四約而三分之為二者三二偶象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則為六過揲之策亦二十有四以四約之亦得六焉〇掛扐除一六之母也過揲之策六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圍四而用半也〇即四象太隂居四含六之數也〇三二各復有二為六之母逢八去半於用半中

以二為體領二為用四約過揲之策得六為六之子四其六而六其四故此過揲者六之子也以二十四為母則百四十四為子胡玉齋曰此圖明老陰掛扐之策一個九兩個八是為三偶凡四者言老陰之數其變凡四樣也掛扐之數二十五除初掛之一為二十四以四約其二十四數而以三變分之每一變計八數也為二者二謂四個四策為二二即八也即偶也故不言八而言二合二變則為二者凡三謂為八

者凡三也三偶象方而用半本兩地之義是於三變八策中各去四不用而於各所存四策中各取二策以象方而各以二策為圜四而用半此二之中復有二也如是而象方圜四者凡三焉合三偶用半者而言則三二之中各復有二‖‖‖積三二為老陰之六以四約過揲二十四亦得四個六也○掛扐除一為六之母者積其三二之數為一個六也過揲為六之子者四約過揲之策為四個六也四分四十八掛

扐得二分為兩個十二過揲得二分亦兩個十二六其四也兩其十二亦圍四之義六其四亦用半之義則四象中太陰占第四位而含六之數餘同前義蓍之變數老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八合六十有四三十二為陽老陽十二少陽二十三十二為陰老陰四少陰二十八其十六則老陽老陰也老陽十二老陰四其四十八則少陽少陰也少陽二十少陰二十八老陽老陰乾坤之象也二八也少陰

少陽六子之象也六八也

煦按著法四十八而少陽少陰合以得之宜若無老陽老陰之數不知老陰老陽動而變去已在用邊故也　或問揲蓍之法虛一分二掛一揲四歸奇其第一揲不五則九第二揲不四則八計其奇數以定陰陽老少去其初掛之一何也西山蔡氏答曰虛一分二掛一揲四歸奇乃天地四時之生萬物也其奇數策數以定陰陽老少乃萬物正性命於天地也生蓍

以分二掛一為體揲四歸奇為用立卦以奇數為體策數為用在天地則虛其一而用四十九在萬物則去掛其一而用四十八此聖人所以知變化之道也煦按生萬物正性命之說最有道理葢卦爻本無體也藉蓍以成則卦爻之性命非蓍不定故聖人之於蓍法分二掛一揲四歸奇無一不取法於天地陰陽正與天地之陰陽發生萬物相似故不特周易為大道之寓即蓍法亦大道之寓也解蓍法者多窮數而

不窮理曷有當與反一掛一皆在用邊即乾用九而無首之義煦嘗謂大衍之數五十其四十八則八卦之爻數即所稱八卦六爻之位數也所餘之二爻則陰陽也陰靜而陽動者也靜則反一於櫝以象之動則隨四十八爻而行於八卦之中者也迨於爻象既成而掛一之數仍退而虛之以與靜陰配也故知從前象太極之說非確論也葢既曰用已在有形有數之中是陰陽之事非太極之事也

啟蒙曰近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃為六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣又曰且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉若用近世之法則三變之餘皆為

圍三徑一之義而無復奇偶之分三變之後為老陽少陰者皆二十七為少陽者九為老陰者一又皆參差不齊無復自然之法象此足以見其說之誤矣

朱子曰初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五三而九一後二變得四者二得八者二故曰餘四八者四八皆二二變之後為老陽者十有二老陰四故曰陽饒而陰乏之少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰多

○蔡元定曰按五十之蓍分二掛一揲四為奇者三為偶者二葢凡初揲左手餘一餘三皆為奇餘四者為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故云奇三而偶二也

○西山蔡氏曰四十九蓍去掛一之蓍則四十八以四約之為十二以十二約之為四四與十二十二與四宛轉相因為四十八四十八者蓍之所以變化故其數之成四與十二自然相為經緯也老陽奇數十

二以十二約之得一則⚊之象也以四約之得三則☰之象也老陰奇數二十四以十二約之得二則⚋之象也以四約之得六則☷之象也老陽策數三十六以十二約之得三則參天之象也以四約之得九則用九之象也老陰策數二十四以十二約之得二則兩地之象也以四約之得六則用六之象也少陽奇數二十以十二約之得一餘八由老陰而息蓋陽之未成者也以四約之得五則☳☵☶之象也少陰

奇數十六以十二約之得一餘四由老陽而消盍陰之未成者也以四約之得四則☴☶☱之象也少陽策數二十八以十二約之得二餘四由老陰而息盍陽之未成者也以四約之得七則不用之七也少陰策數三十二以十二約之得二餘八由老陽而消盍陰之未成者也以四約之得八則不用之八也老陽之奇數進十二則老陰之奇數也策數退十二則老陰之策數也老陰之奇數退十二則老陽之奇數也

策數進十二則老陽之策數也少陽之奇數進十二則少陰之策數也策數退十二則少陰之奇數也少陰之奇數進十二則少陽之策數也策數退十二則少陽之奇數也老陽之奇數進四則少陰之奇數也策數退四則少陰之策數也老陰之奇數退四則少陽之奇數也策數進四則少陽之策數也少陽之奇數退四則少陰之奇數也策數進四則少陰之策數也少陰之奇數進四則少陽之奇數也策數退四則

少陽之策數也少陽之奇數以十約之餘八策數以十二約之餘四蓋老陰之變陽未成也少陰之奇以十二約之餘四策數以十二約之餘八蓋老陽之變陰未成也此易之所以用九用六而不用七八也

沈氏筆談曰易數九為老陽七為少陽八為少陰六為老陰其九八七六之數皆有所從來凡歸餘之數有多有少多為陰如爻之偶少為陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九其策三十有

六兩多一少則一少為之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初為震中為坎末為艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多為之主巽離兌也故皆謂之少陰多在初謂之巽中為離末為兌皆八揲而得之故其數八其策三十有二

煦按九揲而得之謂所揲之數必至九回乃始得其數也故過揲之數四九得三十六七揲而得之者謂

所揲之數必至七四乃始得其數也故過揲之數四七得二十八陰數倣此

啓蒙曰邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成八九七六之策此之謂也○按邵子曰蓍之用數四十九掛一以象三其餘四十八則一卦

之策也六其八四其十二為四十八也四十八數以四約之為十二十二去三而用九四三十二所去之策也掛扐三奇之數四九三十六所用之策也○十二去四而用八體數進四策用數退四策四四十六所去之策也掛扐二奇一偶之數四八三十二所用之策也八揲所得○十二去五而用七體數又進四策用數又退四策四五二十所去之策也掛扐一奇二偶之數四七二十八所用之策也七揲所得○十二去六而用六體數又進四策用數又退四策四六二十四所去之策也掛扐三偶之數四六二十四所用

之策也九者陽之極數六者陰之極數則反復為卦之變也又曰歸奇合掛之數有六五與四四去掛一之策云云故去其三十二四十六五二十六二十四之數以成九三十六八三十二七二十八六二十四之策也○淳安夏氏曰揲蓍之法四營以前以揲四象四時以奇扐象閏四時正也閏餘也四營以後六七八九之數用之以為乾坤之策當期之日用之以為二篇之策當萬物之數則用者為正數不用者為餘數矣邵子之說甚

明朱子用掛扐之數不用揲四之數曰以寡馭衆老陽之數以掛扐之十二競攝四之三十六合矣老陰掛扐與攝四皆二十四亦以寡馭衆乎○邵朱二說俱有理楓林朱氏特録邵子二段并夏氏亦有理當參看以俟知者

煦按陰陽之義一動一靜一用一不用然動與靜相資非動則靜無以見非靜則動亦無由見也用與不用相資非用則不用者無由見非不用則用者亦無

由見也筮之為義由顯而推入於微由微而達之於顯有顯仁藏用之說微微顯闡幽之妙周易全部卦爻皆是如此解此者方為真知易理術數家有本宜用除乃以所餘之數用乘數算之而即得所除之數者有本宜用乘乃以所餘之數用除數算之而即得所餘之數者皆微顯互用之機也此正聖人體用一原顯微無間之妙所由寓也用者不用而不用者為用照所由謂此為明暗互顯之機揲蓍求卦數焉

而已而其妙如此非精以察之未能盡通其解況精
微深邃如周易之卦爻謂可一覽而即得乎
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有
六十當朞之日
啟蒙曰乾策二百一十有六者積六爻之策各三十
有六而得之也坤策百四十有四者積六爻之策各
二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有
六百四十有四而得之也當朞之日每月三十日合

十二月爲三百六十也葢以氣言之則有三百六十六日以朔言之則止三百五十四日合舉氣盈朔虚之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少隂之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老隂老陽之策爲言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

煦按二少本於二老六子皆以乾坤爲體故雖不言

二少而四象之義已全具矣此亦動靜互根明暗互顯之機也然造化之大體大用其數相等靜處藏蓄一半則用處正用得一半出耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

啟蒙曰二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者為萬有一千五百二十也若為少陽則各爻二十八

策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦萬有一千五百二十也

煦按此處既兼曰二篇之策則是二少已在其中故知上文乾坤二字便已該得有二少也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

奇之形三參天也

☰ ☱
☲ ☴
☳ ☵

偶之形二兩地也

☷ ☷
☷ ☷

啓蒙曰一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象十有八變而得六十四卦之象以參天言老陽掛扐三奇十二象圓用全參其三奇為九也過揲九四三十六亦參其十二也以兩地言老陰掛扐三偶二十四象方用半兩其三偶為六也過揲四六二十四則亦兩其十二也此二老陰陽之純分參天兩地而得之也以參天兩地言少陽掛扐兩偶一奇為二十象方用半兩其二偶為四象圓用

全參其一奇為三合而為七過揲四七二十八則亦兩其八參其四也少陰掛扐兩奇一偶為十六象圓用全參其兩奇為六象方用半兩其一偶為二合而為八也過揲四八三十二則亦參其八兩其四也此二少陰陽之雜合參天兩地而得之也

煦按聖人立法無一不與造化相符即此四象之中成就六十四卦約其形象奇止於三偶止於兩耳故曰參天兩地今按老陽過揲之數三十有六是四九

也故老陽用九老陰過揲之數二十有四是四六也故老陰用六蓋用數由體數而出故不用之數便含能用之理然必以四約之者與揲四同義謂此一數莫不具有四象之妙也

附諸儒著法

象數論著法

象數論曰揲蓍之法其用四十九者策數四十九無所謂虛一反於櫝中也煦曰此便不解陽虛陰實靜無動

有之義

分而為二以象兩者信手中分由靜而之動動靜兩端也掛一以象三者或左或右隨取一策

孔氏取左朱子取右

橫於案上不必在左手小指之間方名為掛煦曰何以稱掛乎

一變中凡三掛故曰象三非蒙上象兩而為三也煦按此亦非也左分為一類右分為一類此又為一類所以

謂之三也非三掛也

揲之以四以象四時者先取左手之策四四為數一策一時也歸奇於扐以象閏者四數之餘不一則二不三則四謂之殘奇扐是指間扐物之處歸此殘奇於扐閏者月之餘日奇者揲之餘策故象之也五歲再閏故再扐而後掛者次取右手之策四四為數并於前之正策其餘策左三則右一左二則右二左一則右三左四則右四亦歸之於扐是謂再扐猶再閏也其言五歲者四

十八策中分為兩除殘奇以外每手正策大約以二十為率四策一歲則二十策為五歲也以明扐之相去如此非必真如五歲之中有兩閏以齊氣朔也此為第一變別置餘策取見存正策或四十或四十四信手中分復掛一為二揲四歸奇如前法此為再變并其餘策取見存正策或四十或三十六或三十二信手中分復掛一為五揲四歸奇如前法此為三變并其餘策取正策以四而一得九為老陽得六為老陰得七為少陽得八

為少陰老變而少不變始成一爻故十八變而成六爻也初變為奇者三為偶者一再變三變為奇者二為偶者二其法見於虞仲翔之註孔穎達因之朱子則有蓍卦考誤以主張是說然法雖是而所以釋經文者則多不合虞氏謂奇所掛一策扐所揲之餘當是時揲餘未有安置奇已在掛信如虞說則當言歸扐於奇不應倒置若是且掛餘截然兩事合之有何道理故掛與掛合餘與餘合不相雜也

煦按此言掛與掛合則是三掛既完而後合也朱子則每一變時所掛皆與奇合當以朱子為正

孔氏以三多三少兩少一多兩多一少餘策定陰陽之老少經文乾之策二百一十六坤之策百四十四其所以定陰陽老少者指正策而言以明餘策置之不用矣今棄正策而就餘策是背經文也蓍之所以必用四十九者以去其十三則得三十六去其十七則得三十二去其二十一則得二十八去其二十五則得二十四只

有此九六七八老少四者之象若三多三少之數則加乎四十九減乎四十九無不可得亦可不顧九六七八策數而以之定老少耶唯餘策不用故初變為四為八再變三變為三為七各不相妨今必準餘策而以掛一雜於其間連掛則初變之五九為有餘除掛則再變三變之三七為不足無乃違揲四之義乎又有於餘策多少分八卦之象者夫三變方成一爻一爻之中但有老少之可分今於一爻而指其孰為乾震坎艮孰為坤巽

離兌是六變而可以成卦矣古人何不憚煩而為十八變乎朱子發圍徑之義以餘策為徑正策為圍奇之象圓而徑一得圍三偶之象方而徑二得圍二其說有所不達矣此皆執餘策之病也

煦按筮法中朱子所列之卦象是謂每爻之成即具有八卦之象而此八卦之象恰有六十四等適合八卦之全數總以見筮法為顯道神德行者耳前論直把作卦看未明筮法也

鄭兼山書伊川揲蓍法云四十九蓍兩手無意而中分之如左手取蓍一莖掛於左手小指之間此名奇也與朱不同須知左右陰陽也陰陽必交而後始有化育取右者象其交也以右手之蓍置之案上取左手之蓍四揲之四揲之餘數置案之左方次取右手之蓍四揲之四揲之餘數并入左餘為之扐即取所掛之奇歸於扐一變後復合見存之策再以左右手分為二更不重掛奇四揲之餘并入前扐為第二變其第三變如第二變凡揲蓍第一變必掛一若謂不掛一

則無變所餘皆得五也唯掛一則所餘非五則九故能變第二第三雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子作蓍卦考誤辯之三變皆掛可為老陽者十二可為老陰者四可為少陰者二十八可為少陽者二十若後兩變不掛則老陽少陰皆二十七少陽九老陰一而已深有害於成卦變爻之法是後兩變之不可不掛審矣其推求其故後兩變不掛與以掛為奇蓋相因為說者也蓍之所以必四十九者每四而當一月四十有八十二

月之數也其一者四分月之一也四分月之一積四歲成月而為閏然閏恒三歲以餘分前後相移不截然一歲餘月之一故五歲再閏也每合蓍為一歲後兩變未甞不餘一然而不掛者猶歲歲有餘分不俟滿分不可以為閏也十有八變凡六掛而策道窮十有八歲凡六閏而氣朔齊其在一歲論之乾坤之策三百六十堯典曰期三百有六旬有六日十二月月三十日正三百六十日矣又除小月六日是為歲有餘十六日乾坤十二

爻凡十有二掛此閏數在當期之外者也以歷法參合蓍法姑存之以備一說

自陰陽老少之不均也後兩變不掛老陰之變一三變皆掛老陰之變亦止四而已故為說者紛紜

煦按後兩變不掛便少陰陽相交之妙烏乎可

宋莊綽作揲蓍新譜引張轅之法用蓍四十九莖總筋把之以意中分扐一小指間四揲之第一揲餘一二足滿五餘三四足滿九第二第三揲餘一二足滿四餘三

四足滿八皆揲左不揲右此說非也四五為少八九為多三多老陰交分三少老陽重分兩少一多少陰拆分兩多一少少陽單分張元理因之以為揲法從程子張子初變既掛一以象人置而不用後二變乃蒙上不復掛者為是也揲左不揲右從唐張轅莊綽二家綽宋人理葢誤為唐天動地靜陽變陰合地承天而行於義為當左餘一而右承之以三左餘三而右承之以一者成其為奇之陽也左餘二而右承之以六此說非也左餘四而右承之以四

者成其為偶之陰也明季本竊疑大傳所言大衍之數五十其用四十有九九字當為八字之誤止用四十八策虛二以為陰陽之母分二掛一揲四歸奇三變皆同除掛一外左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三由諸家之法於陰陽老少得其均矣然莊綽之餘三足九張理之餘二承六皆不可通揲四之外方為殘奇五策六策尚有一揲豈可遷就以合左乎季本則明改經文無所依據然則陰陽老少終不可均乎曰無所

俟乎均也成卦之法在陰陽不在老少以古法論之陰陽各三十二九六常少七八常多七八所成之卦與九六所成之卦無以異也爻之變不變在老少六爻之中占者一爻則一變而足七八居其五九六居其一乃可謂之均也若變者與不變者相均將擾擾何所適從乎彼輕改古法以均老少者其亦未達乎此也

煦按此上二說皆非存之以見一斑

黄氏端節曰武陵丁氏云朱子以五乘十之説於諸家

為近至於四十有九率不過歸之虛一而已未有得夫五十數與四十九之全者於是萃五十七家之說為稽衍而自為原衍翼衍凡三卷其說曰有以先天兩儀四象八卦合四十九所虛之一是為太極者有謂四十九與五十皆天地之數各自再陳而以中數自乘除之者二說似矣而未也蓋天地之數各五合而衍之通得九位一與二為三二與三為五三與四為七四與五為九五與六為十一六與七為十三七與八為十五八與九

為十七九與十為十九九位各有奇謂零之皆奇也而五位各有偶謂後五位有五個十也置其五位之偶是為五十大衍之體數也存其九位之奇則得四十有九大衍之用數也一居其中不用而左右之位各四有掛一分二揲四之象焉丁氏之說又出朱蔡之外煦按虛一象太極之說非也凡物未有無體而有用者凡體立於此亦必未有隨用而用之者也除一者體數也四十九用以成卦者也故一動一靜殊也至其用四十有九煦集諸家之說唯

荀慈明近之而仍未詳也㫬已解在繫辭中

大衍數圖 丁氏圖

一與二倚為三

二與三倚為五

三與四倚為七

四與五倚為九

五與六倚為十一

六與七倚為十三

一居中者掛一之體象左右各三五七九者分而為二之用象各四位者揲之以四之象除中一左右分合各二十有四併左右合中一共四十有九此宋末丁易東氏立法朱子所未及見者京山曰純奇之合也一居中則五退位以百計之自然虛一智按河圖十一共五此十一共九也乘除損益無所非倚此曰併倚倚至百為九十九百九十九亦虛一也因將此圖引申之三五五七七九另倚為一圖云始於八卦而揲策過揲之

七與八倚為十五數皆具矣始奇偶並列中倚純奇三層而藏奇於偶始十次九次八即虛

八與九倚為十七一卦之象也此下再倚皆偶矣故表此三層為端

九與十倚為十九

丁氏易東曰河圖之數五十有五中五居無事外自天一至地十適得五十合而大衍之得九位共數九十有九而一居中左右皆三五七九為奇內含五十為偶今除五十還河圖本數蓋十陰數也體陰靜而氣濁靜則不可以為用濁則不可以通神故五十不用而所用四

十九者皆純奇之合陽清而無雜奇圓而能動是故生生成變化行鬼神也今觀一居中則五退位宗太極也掛一分二揲四皆自然妙合以百計之自然虛一非置一策不用如今筮法也在四十九中則又含一葢十二個四餘一也

河圖天數五衍為二十有五地數五衍為三十矣然猶未盡乎衍之極也故伏羲則河圖而大衍之則又九十有九焉大衍者一與二為三二與三為五三與四為七

四與五為九合三五七九為二十有四由是五與六為十一而一居其中又六與七為十三七與八為十五八與九為十七九與十為十九再合三五七九又為二十有四合十一之十十三之十十五之十十七之十十九之十凡為十者五此大衍中之體數也故曰大衍之數五十合前之二十有四與後之二十有四并居中之一共四十有九為大衍中之用數故曰其用四十有九雖衍為九十有九亦不出乎天一至地十之外此其所以

為則河圖之衍數而為大衍之極其數也夫子說出一衍字以發河圖之意加一大字以發明伏羲則河圖之意聖筆如化工其妙無窮而簡易易知豈不信哉揲蓍之法取其變又取其辭取其用又取其體五十雖為河圖之大衍然猶為變中之静用中之體故置之不用四十九者變中之變用中之用故特用之以揲蓍求卦也從一而左右數之皆一三五七九而為天數乾之純粹精而無陰柔偶數之駁雜且前後二十有四分二之象

也一居於中掛一之象也曰三五七九有四者揲四之象也又三五七九有四者再揲之象也皆出於天機自然之法象也

周易函書約存卷六

欽定四庫全書

經部

周易函書約存卷八七

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄録監生臣高伯揚

周易函書約存卷七

禮部侍郎胡煦撰

原古

變占 啓蒙

一爻變則占本卦變爻辭此亦有貞悔之義如乾為本卦得乾之姤則初爻之變為悔而本卦之乾為貞得乾之同人則二爻之變為悔而本卦之乾亦貞也

煦按之者往也但明之卦之説則自然離不得本卦

何必更添貞悔致令後學葛藤不了

二爻變則占本卦二變爻以上爻為主四變爻則占之卦二不變爻以下爻為主朱子曰凡變須就其變之極者所以上爻為主不變者是其常只順其先後所以下爻為主

煦按信如此說亦宜止占本卦之靜爻何得有之卦為主之說耶

又曰不變者下便是不變之本故以之為主按此亦

當以本卦為貞所變之卦為悔此亦謂不宜以之卦為主

煦按二爻變則占本卦二變爻此說極是乃於其中擇取為主之爻此說則非由二爻同動以至六爻同動皆欲于其中分別貞悔擇取一爻以為之主周公命詞之義豈如是乎周公既逐爻而繫之辭又何難於同動之爻各各分繫以辭乎既不於同動之爻各繫以辭致令後人生出無窮疑慮另設無窮看法施

之於占弗能有驗豈聖人吉凶同患之心乎故知周公同動之辭斷當以同動之爻合而徵之為允當者也

三爻變則占本卦及之卦彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞所占主本卦彖為重後十卦主悔所占主之卦彖為重是其動又在本卦及之卦之全體而三變爻與三不變爻皆不動矣王齋胡氏曰前十卦主貞後十卦主悔者且如乾三爻變自否至恒為前十卦自

益至泰為後十卦如坤三爻變自泰至益為前十卦自恒至否為後十卦

煦按此朱子卦變圖中一爻變之圖也止是一陰一陽之自為升降耳不可以説三爻同動之卦以此而言前後未當既以三爻同動者主彖而占然則俱静之卦又將何主乎

若所得變爻在前十卦内雖占兩卦彖辭却以變卦之悔為主是重在變卦彖辭占也

煦按天地之最靈莫顯于卦亦莫明于卦既應占之卦之彖而本卦之三變爻皆屬無用則當揲蓍求卦之時神明之命夫蓍也即見之卦之靜象豈不省事乃顧於不用之卦一動再動三動而不已者何耶或曰先儒諄諄言之此必古有其說而先儒傳之安得遽非曰明證有三特人未之察耳孔子未有如是之言此一證也周公不於伺動之爻別立爻辭則爻之動於卦中者向動之爻應有同驗此二證也左氏之

言占也通之于伏通之于互通之于覆從未有舍本卦之動爻置而不論者此三證也前曰前十卦主貞所占主本卦彖為重後曰變爻在前十卦内以變卦悔為主是自背其説也且曰三變爻與三不變爻皆不動然既已三爻動于卦中而謂為不動可乎

總之凡三爻變而有初爻變者則占本彖辭

此亦置去三變爻而不論安有是理前曰乾三爻變自否至恒為前十卦是初爻皆不變者乃占本彖而

此曰初爻變者占本彖非自背乎

三爻變而初爻不變者則占之卦彖辭或問二爻變則占二變爻而必以上爻為主三爻變則占本卦及之卦彖而又必前十卦主貞後十卦主悔所以必有主者何也曰既二爻俱變則二爻之辭不同既二彖俱占則二彖之占亦不同於其不同之際茍無以主之則不知所決矣

煦曰卦有必宜審擇主爻者彖辭中來往內外上下

進退之說是也緣來往之爻非乾之用九則坤之用六與靜而為體者不同故三男皆以一陽為主三女皆以一陰為主此宜分別主爻者也是論卦體非論占也然皆置主爻於不論而强以為卦變矣至于二爻三爻以及六爻同動之卦凡爻不動則已若既動于卦中則于人事必有所驗火珠林猶傳其術未有舍所動之卦所動之爻別尋一卦一爻以為主者也別尋卦爻為主則所動之爻為妄動矣豈至神至明神明

如著而猶有妄動者乎此宜合同動之辭以占亦明甚矣今顧舍之直以之卦為主豈非顛倒錯亂

黄葵峯曰一爻變則占本卦變爻詞者變者一不變者五變不勝常也

合占變爻可也單占變爻不可也豈宜曰變不勝常

二爻亦然三爻變有曰前十卦主貞後十卦主悔者葢卦凡三爻變者有二十卦而三爻變之内最先初爻即變者有十卦是為前十卦其初爻不變以後方有三爻

變者亦十卦是爲後十卦按朱子曰所以到那三爻變第三十二卦以後占變卦彖辭何耶到這裏離那本卦分數多了到四爻五爻則更多矣此後十卦所以主悔也轉而觀之變在前十卦内則本卦分數爲多故主貞也若四爻五爻變則變卦分數愈多故以之卦爲主而不復滯于本卦矣

煦按自否至恒自泰至益止可以説三陰三陽之卦止可以言一陰一陽之升不可以説三爻同動之卦

蓋此止有二十卦而尚有四十四卦在其外也若三爻同動六十四卦皆有之應有一千二百八十變矣一爻動占本卦之動爻二爻動占本卦所動之上爻則是同動之下爻已置而不論矣自三爻同動皆不占本卦之爻則是周公設辭繫於本卦之下者已有多半絶無可用矣且既有多爻動于卦中而必欲擇一爻以為之主則凡所動之爻將悉為無用者乎既無用矣而猶且動焉前知之神明固如此乎既已不

占本卦猶有羣爻亂動于卦中亦何為者乎必謂凡多動之爻但宜擇一爻以為之主則周公所立三百八十四種爻辭止可占得三百八十四種之事而無窮之事皆悉無辭不為周公闕略之書乎禮失而求諸野則火珠林占驗之說蓋亦有不可重誣者存焉如不即其有驗于人事者考之而但執占法任情區別此所以多動之爻又有全以上爻為主者也此皆信傳而非信經者也學者傳聖人之學察聖人之心

但當于聖人經文中玩味不當於先儒語句中尋求也

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主則動又在之卦二不變爻而四變反為靜矣

煦按此四爻要他何用

五爻變則以之卦不變爻占是其動又在一不變爻而五爻之變者皆為靜矣

煦按此五爻要他何用而之卦與此五爻又有何干

涉耶

六爻變則乾坤占二用然其實乾之用九羣龍无首即坤牝馬之貞之意坤之用六利永貞即乾利貞之意畢竟是之卦也

煦按謂乾坤占二用是皆誤信左傳蔡墨乾之坤坤之乾二語耳是皆未明用九用六兩段非占辭也於乾之用九而曰不用其剛於坤之用六而亦可曰不用其柔乎坤而不用其柔而猶能利永貞乎今曰利

永貞即利貞之意雖截去元亨二字猶之可也至以用九羣龍无首即為牝馬之貞何處見得即為牝馬之貞耶學者守聖人之易玩聖人之卦習聖人之占但當以經文為主果有如是占法孔子繫辭言變言占者詳矣何未聞及此占法耶故多動之爻斷宜合多動之辭以占不宜輕置本卦即如卦變之說其初止是太極兩儀四象八卦雖極四千九十六卦以窮極數知來之變太極無形不可得而窺也以後千變

萬化無出陰陽二者而其間之交多交少交上交下不越乾坤二用乃遂有六十四卦之繁漢儒未解變化之妙拘疑彖辭中往來上下之說創為卦變以釋彖辭相沿既久其流益差遂不問其中道理與經文何補矣夫孔子不言而漢儒言之漢儒言之而後儒因之顯然悖孔而絕不之顧則亦好奇作聰明之過也若謂繫傳所言變化皆指卦變而言亦愈支離不可救藥矣葢變化云者皆謂太極生兩儀之後而千

變萬化不可紀極者也如但以筮中之變化當之則已與周易道理隔去數層矣葢揲蓍之法原係聖人倣象太極陰陽之妙欲其與乾坤之大道無違因用以探陰陽流轉之妙于氣機未兆之始耳譬若人方有求於人而事事違忤其心欲人之我從能乎故聖人以蓍中之變化委蛇曲折俯仰而合之一一與之相肖猶人行路委蛇曲折求其必達於所至之地而無誤若倒行而逆施旁岐而錯出未有無誤者也誠以

卦爻中原自具有此等變化今於卦體既成後拘為卦變以釋經文又謂已成卦象之乾坤遂無能生諸卦之理則未知乾坤二卦止是陰陽之兩象天下萬事萬物無一不資陰陽以有其生則乾坤之能生諸卦當人人共明者也萬物資於陰陽而諸卦不資於乾坤其於四聖變化之旨豈有合哉緣其訛誤之故只因看乾坤二卦為實有此等三連三斷之象而不知三畫原只一畫而不知全部周易皆是先天皆是

活潑潑地實無一卦一爻可以形迹拘也漢儒好奇創為新說或援某書以為之證如洛書作範及卦變之類皆其差訛之甚者也他如太元洞極之類雖於易中稍有所見便欲自立一法以擅作者之場無論施之於用必無可驗迨於相沿既久而聖人之真漸就泯晦是解經而適以亡經耳即如火珠林所傳占法自來相傳無有輕改其術者以其有驗于人事故也今觀一爻動則占本卦之動爻因以觀其所變而

貞悔之義自在其中原未嘗謂此爻之變為悔而必向所變之爻以求其所以為悔者也則周公所立之辭貞在其中悔亦在其中矣一爻靜則占本卦之靜爻此皆驗諸人事揆諸天道一一有其不爽者也此如陽多之卦稱女陰多之卦稱男皆以所少為之主耳今曰占之卦之靜爻不惟於所動之五爻絕無干涉而竟與所動之卦絕無干涉矣夫易固天人合一之大道也夫易固至神至變至精者也若其必占之

卦之靜爻則何不即於之卦而動此一爻寧不省事耶乃必於此一卦一動再動不已且動至五爻六爻何若是之不憚煩耶豈至神至精至變者而顧無此簡術耶須知二爻以至六爻同動皆以本卦為主但兼動爻之辭而合斷之今之火珠林所論生剋莫不兼數爻以為斷特以當用之一爻為主耳周公不別立爻辭便是此旨今之學易者以數爻之辭難於合斷故遂欲擇一爻以為主又欲盡棄本卦全憑之卦

今觀左傳且兼變爻互爻伏爻同占而每有奇驗是俱動之爻未嘗不可以合占也如屯之比曰屯固比入大有之睽曰大有去睽而復是一爻動兼之卦斷也貞屯悔豫皆八是三爻動兼之卦斷也艮之八曰艮之隨是五爻動兼之卦斷也未有專看之卦獨靜之爻者也總緣以之卦為變卦竟謂截然變化而去故失其占耳不知之者往也只是方從此處發足不是竟到地頭之說所以凡看動爻皆不可離了本卦

程沙隨考古占法辨之詳矣

程沙隨考古占例 諱迥

六爻不變以卦彖占內卦為貞外卦為悔

春秋左氏傳昭七年孔成子筮立衛元遇屯曰利建

侯僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰貞風也

其悔山也是也

一爻變以變爻占

煦曰既云以變爻占則非占之卦變爻矣

閔元年畢萬筮仕遇屯之比初九變也蔡墨論乾曰其同人九二變也僖二十五年晉侯將納王遇大有之睽九三變也莊二十二年周史筮陳敬仲遇觀之否六四變也昭十二年南蒯之筮遇坤之比六五變也僖十五年晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽上六變也他倣此

二爻三爻四爻變以本卦為貞之卦為悔

國語重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四

五凡三爻變也初與五用九變四用六變其數不純其不變者二三上在屯爲八在豫亦八故舉其純者而言皆八也

煦按既云貞屯悔豫則非專論之卦之彖與本卦之彖也則非分動静之爻而别上下也初爻亦動偏前十卦又未嘗遺之卦而不論也此則動有多爻兼正變而合論者也

五爻變以不變爻占

煦按既云以不變爻占則非占之卦靜爻也

襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟八二不變也劉禹錫謂變者五定者一宜從少占是也然謂八非變爻不曰有所之史謂艮之隨為茍悅於姜者非也蓋他爻變故之隨唯之隨然後見八二之不變也杜征南引連山歸藏以七八占其失遠矣

六爻變以乾坤二用為例此占法之大略也若神而明

之則存乎其人

昭二十九年蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見羣龍无首吉此六爻皆變也

煦按此亦誤以用九用六二節為占辭然皆由蔡墨一語所誤讀聖人之書而不深維聖人之心徒信耳而取近似之說宜學聖之難其人也然用九用六既非占辭六爻皆變必何如而可曰以本卦為貞之卦為悔而已葢凡所動之爻必未有無所驗于人事而

妄動于卦中者也

卦也者先天之秘妙陰陽摩盪之靈機也即令六爻俱靜猶考證於乾坤二用以分别主爻其在火珠林猶取證於日月照臨之氣葢日月者陰陽自然之轉運天地自然之動機也其謂月之對照者為破陰賊故也其謂日之對照者為動陽明故也懸象著明莫大於日月卦爻之陰陽是即天地流行之動機而已若其已動于卦中不拘一爻以至于六爻其陰陽摩

溢之妙必有所驗若六爻俱動亦須兼六爻之動而見者與六爻之動而變者合以占之其於事也皆有所驗第其中必有一爻兩爻為尤重者所謂用爻是也其餘則翼之者耳此不可不知者也二爻以至五爻莫不如是取驗於火珠林當自知之

程沙隨占說

重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆曰利建侯屯初九無位而得民重耳在外之象九五雖非失位而所承所應

者皆嚮初九患懷無親之象至豫則九四為衆陰所宗无有分其應者震為諸侯坤為國土重耳得國之象利行師一戰而霸之象九四總衆陰以安土如簪之總髮以裝首重耳率諸侯以尊周室之象或謂古冠服無簪按鹽鐵論曰神禹治水遺簪不顧則弁服之笄是也

煦按貞屯悔豫三爻同動之卦也據左則三爻動者合本卦之卦而斷之既無前後十卦分主之說亦且各各據爻而論又無專看彖辭之說

穆姜比於叔孫僑如欲廢成公僑如敗遷穆姜於東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨其辭曰艮其腓不拯其隨其心不快腓附下體六二隨九三當艮止之時上下不相與不見拯者也艮之隨亦隨之艮其辭曰係小子失丈夫應九五順也宜應而失乘初九逆也宜失而係且諸爻皆動以明六二之不動不可出矣

煦按觀穆姜之事暱於小而昧於大便是係小子失丈夫此獨靜之至顯明者也據其先引艮腓之辭則

是獨靜之卦占靜爻也據其兼引隨二之辭則獨靜之爻亦兼本卦與之卦也此解極確至以失丈夫為宜應九五而不應係小子為乘初六此仍舊說非經旨矣隨謂三也陰以得陽比陽為美二雖比初已進於二則上升之意多而下退之意少故凡比與皆以在上者為佳今下已離陽而上係者為陰三柔故稱小子初剛故稱丈夫也三柔弱故不能拯所隨初剛在下故以為失也詳見於本註

閔元年初畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉昭七年孔成子筮立衛縶遇屯之比史朝曰嗣吉何建建非嗣也孟將不列于宗其筮同而占異者事不同故也非忠信之事遇黄裳元吉反以為凶則占法大槩可知已矣

煦按據屯固比入之說則一爻動者亦合占本卦及之卦也

孔子筮易遇賁愀然色不平貞離文明柔中而當位其

君位止而不應此聖道不行於天下之象

煦按此靜而占彖辭者也

連山歸藏宜與周易數同而其辭異先儒謂周易以變者占非也連山歸藏以不變者占亦非也古之筮者兼用三易衛元之筮遇屯曰利建侯是周易或以不變者占也季友之筮遇大有之乾曰同復於父敬如君所此固二易辭也既之乾則用變矣是連山歸藏或以變者占也

或曰九變六六變九非也九當變八六當變七何以言之國語董因為晉文公筮遇泰之八謂初二三以九變八而四五上不變為八故曰泰之八也唐人張轅作周易啟元曰老陽變成少陰老陰變成少陽蓋與此合八衍卦數七衍蓍數九六不極其衍故發揮而為爻明夷之謙初九變也左氏載卜楚丘之言以為旦之日古人以寅配初其來尚矣醫家難經為百刻圖一歲陰陽升降會於立春一日陰陽昏曉會於艮時此說與易

合

煦按西徼之國凡造歷皆以歲首始春分日月交會之徑較然明白故也

又曰太極大中也非若日之中而有昃國之中而有外位之中而有上下太極無方無體其所謂中者因陰陽倚于一偏而後見也

又曰兩儀若乾坤之初畫大衍三變而得之者也自太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦因而重之為六十

四其麗于數者皆遞升而倍之則兩儀為乾坤之初畫可知矣劉牧以一二三四為兩儀既兩矣而四之可乎先儒以天地為兩儀或謂天地為乾坤之象四象所生八卦之二爾葢不知兩儀為乾坤之初畫八卦為乾坤三畫之相變故也

煦按此亦謂圓圖中之初畫為連而不斷者也煦謂乾不是天坤不是地懼人執天地為乾坤此謂乾坤為八卦懼人執乾坤為兩儀也以上皆沙隨之說

變占

周易古本全書彙編　清源李本固維寧甫

歐陽子乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八無爲易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特于乾坤見之則餘可知耳按左傳孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮遇蠱曰貞風也其悔山也則六爻不變而占彖辭分貞悔者固有據矣畢萬筮

仕遇屯之比初九變也占利建侯晉文公遇大有之睽九三變也占公用亨於天子陳敬仲遇觀之否六四變也占觀國之光南蒯遇坤之比六五變也占黄裳元吉晉獻公遇歸妹之睽上六變也占刲羊承筐則一爻而占所動之爻辭亦有據矣唯二爻變則經傳無例故啟蒙占二卦爻以上爻為主而韓苑洛則主下爻考之齊文宣筮乾之鼎初五兩爻變也宋景業占乘龍御天則主本卦之上爻焦氏林曰弱足刖跟拆亡為患則主之

卦之下爻洞林顧士羣筮母病得歸妹之隨二五兩爻變也景純占兌秋必亡則主本卦之下爻焦氏林曰笂孫獨宿沒溺我邑則取澤水滅震木主之卦之上爻要之二爻變當以本卦之上爻為主以之卦之下爻為輔也左傳晉公子筮遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也而司空季子占曰皆利建侯是占彖辭分貞悔者有據矣而韓苑洛謂前十卦以本卦一變爻後十卦以之卦一不變爻皆主上爻旁之晉成公筮乾之否下

三爻變也單襄公占曰君三出焉一既往矣其次必此為晉周得國之兆蓋占大往小來主悔也乾之否前十卦也而主悔是古亦有所不拘矣焦氏林云騋駕六龍封為燕王蓋占乾乾君子或躍而飛則得君位是主貞上爻也而六龍亦乾象辭云吴孫皓筮同人之頤亦三爻變也焦氏林曰子鉏執麟春秋作陰元聖將終尼父悲心蓋指同人三陽為麟三陰執之故春秋為昏世而元聖所悲也主貞也是其象辭君出郊野而求口實俯

仰於人且乾天也而折于山離日也而没於雲亡國之
象明矣是貞悔之象兩體之象皆當占者啟蒙為是而
苑洛可參閲也四爻變經傳无例故啟蒙以二不變爻
占苑洛以一不變爻占皆主下爻考之洞林桓茂林嫂
病筮賁之豫四爻變也景純占時陰在初見陽失度煞
陰在中刑鬼入墓變震屬夘排宜殯兎四變爻皆占也
焦氏林曰鵲延卻縮不見頭目日以困急艮山出為頭
離為目而上下皆變則不見占變爻也沈七之筮王諸

得乾之觀下四爻變也沈云乾變至四又不至五未得
見大人占四變爻也而二不變爻無與矣焦氏林云江
河淮海天之奧府衆利所聚可以饒有言四隂行地猶
四瀆也占四變爻也亦惟隨時取象而前例有不盡拘
矣穆姜往東宫始遇艮之八史曰是艮之隨葢五爻皆
變惟二得八也則五爻變以不變爻占啟蒙苑洛有攸
同焉是亦有據矣蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉故
六爻俱變啟蒙則乾坤占二用餘卦乃占彖辭苑洛則

皆以不變彖辭占焉又楊止菴引介夫之言羣龍无首利永貞乃總結六爻之意而非其為六爻皆變占辭也緣蔡墨之言啟之故朱子占二用然不若直占彖辭為是不然三爻變既不占之卦又不占則乾坤彖辭奚以為也然乾之坤林曰招殃未螯害我邦國乾之坤曰谷風布氣萬物生出皆占之卦之象亦不拘於辭也要之陰變陽者多吉无咎陽變陰者多凶悔吝何也寒變暑主發生暑變寒主肅殺天道也小人消而君子長則治

小人長而君子消則亂人道也易道不外是矣朱子曰卦之一畫變者六二畫變者十五三畫變者二十四畫變者十五五畫變者六六畫俱變者一合之為六十三並本卦不變者六十四一卦變而成六十四六十四卦變而成四千九十六焦氏易正如此也　鏡如本卦變爻不合占意則以之卦變爻參詳如之卦變爻不合占意則以本卦變爻參詳凡卦辭貞字皆指內卦爻辭貞字皆指本爻爻辭悔字皆指變爻凡揲蓍畫卦既成便

看六爻有無變動依變法占可也

論曰春秋論爻必曰之觀蔡墨言乾之姤曰潛龍之同人曰見龍之大有曰飛龍則易之有之變也尚矣六爻變占之例葢考亭氏酌古凖今而為之式非臆之也乃韓苑洛移二三爻之例楊止菴訂六爻變之占各置喙焉何哉余考之古葢有不盡拘者矣左傳其原委也焦氏林其支流也景純康節其遠派也於戲否是吾奚稽諸无已其貞悔乎無動則貞內而悔外有動則貞遇而

悔之一爻變則貞靜而悔動五爻變則貞動而悔靜二爻變則遇貞上而之貞下三爻變則之貞下而遇貞上六爻俱變則貞之而悔遇貞者主也貞悔分而賔主判矣賔主判而盛衰形矣而無動占遇之彖全動占之之彖半動之占兩彖又尤當參焉者乃所謂不盡拘者如全寅得潛龍而占飛躍飛躍未動而勢有必至也希夷得離之明夷而兩卦之藴搜括無遺豈待遇哉故左傳之占或詳卦名或推卦象或及卦變或及互體或及肖

體或及變互或及反對或參天時或參星緯或參人事則彖之辭不盡拘也此外如火珠林體用生剋之類亦咸有奇中者是可拘一定之例哉

朱子占法已見啟蒙王氏占法一爻變本卦爻為貞之卦爻為悔二爻兼用二爻變以初變爻為貞次變爻為悔作兩節消息之三爻變以先變為貞後二變為悔四爻變五爻變六爻變皆以先變爻為貞後變爻為悔作四五六節消息之六爻皆不變則占彖辭彖辭為七八

不變者設也豐南禺占法貞悔若以六畫言則内為貞外為悔以三畫言則下為貞上為悔貞取定守為義悔取感通為義故六畫則决之外卦三畫則决之於上爻如初二兩爻變則以二決之内卦三爻皆變則以三決之如内三爻皆靜外卦之二爻變三爻變者皆依内卦之例如初之於四或五或上二之於四或五或上三之於四或五或上皆二爻變槩决之於悔三爻變者如初四五如二五上如三四上四爻變者如初三四上皆以

最上一爻決之三爻變者如二三四四爻變者如初二三四則以四決之而參之以二所謂二與四同功而異位也如二三五如三四五如初三五皆三爻變者如初二三五如初二四五如二三四五皆四爻變者如初二三四五為五爻變者則皆以五決之而參之以三所謂三與五同功而異位也如初二三四上如初三四五上如初二四五上皆五爻變者則皆以上爻決之而參之以初益上下相應亦若二四三五之例也六爻皆變乾

坤占二用餘占之卦之貞悔六爻皆静則占本卦之貞悔

六爻變占之卦大象六爻不變占本卦大象

若彖辭則專以待卜天子諸侯有大事則簭人先筮得其卦書於板以授太卜太卜以墨畫所得之卦於龜腹春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右其文入於卦墨謂之食則决之彖蓋兩家之所以不從啟蒙者以周公爻辭本為九六之變者設非為七八之不變者設周

易不用七八豈有七八而冒用九六之辭哉則以之卦不變爻占者失其意矣彖與爻各自為書彖不取足於爻爻不取足於彖易果為卜筮而作未有爻時彖不可占豈文王為未成之書耶

煦按必能具此見解方知文王彖辭六爻動靜皆可占也第其言龜卜則未當

則以占辭平分於爻彖者非矣

煦按不知卦中同動之爻皆可合其辭而占之則是

二爻以至六爻同動者周公不別立爻辭將周公亦為未全之書耶

然王氏之法所謂四五六節消息者則亦雜而無紀豐氏之法所謂二四同功三五同功初上本末者亦強以辭入於占不可為例

煦按於數爻同動於卦中而獨擇一二爻以為之說皆是未明聖人立象之意也聖人立一象於此而無所不包者總其大意云耳豈數爻之義同見於一卦

之中乃不可以一義舉也若必逐爻細求其所以然非矣

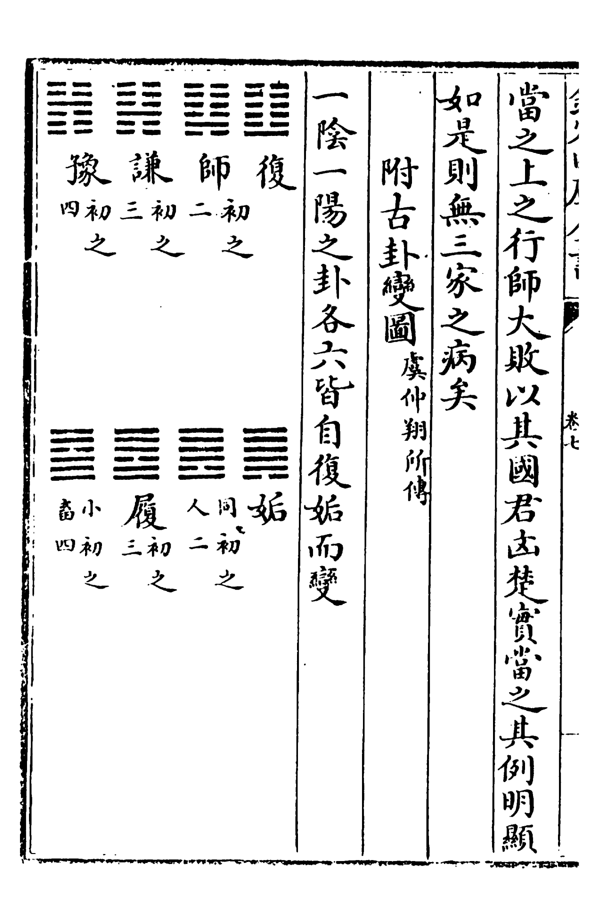
後之君子苟得左氏之意其無例者未嘗不可見也故一爻變者既占本卦變爻亦占之卦對爻葢未有貞而無悔者觀左氏晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽上爻變既引歸上之封羊承筐又引睽上之張弧可知矣二爻變者以下爻為貞上爻為悔（仍同王見）三爻變者以末變一爻為主（仍同豐見）本卦為貞之卦為悔（仍同朱見）觀晉筮立成公

遇乾之否三為變末曰配而不終君三出焉終者乾三之終日也否三包羞故配而不終也

煦按以此為否三之解並未知包羞之義說詳否卦

而啟蒙以晉重耳之貞屯悔豫司空季子占利建侯為例謂當占兩卦彖辭不知凡所遇之卦不論一爻變至六爻變彖辭無不可引用何獨以三爻變專之觀左氏孔成子筮立君遇屯之比此一爻變者而史占屯彖之元亨穆姜遇艮之隨此五爻變者而稱隨彖之詞亦明

矣如郭璞筮驢鼠遇遯之蠱又為晉王筮遇豫之睽皆三爻變也皆不稱彖辭四爻變五爻變者皆以變末一爻為主本卦為貞之卦為悔即如穆姜五爻之變主在上爻艮上之敦艮既有止義而隨上之辭拘係之乃從維之故穆姜曰必死於此弗復出矣六爻變者皆以上爻為主兩卦為貞悔六爻不變者以初為貞上為悔觀晉伐楚筮之遇復六爻不變史曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待蓋晉貞楚悔初之元吉晉實

當之上之行師大敗以其國君凶楚實當之其例明顯如是則無三家之病矣

附古卦變圖　虞仲翔所傳

一陰一陽之卦各六皆自復姤而變

復
師　初之二
謙　初之三
豫　初之四

姤
同人　初之二
履　初之三
小畜　初之四

䷇ 比 初之五

䷍ 大有 初之五

䷖ 剝 初之上

䷪ 夬 初之上

二陰二陽之卦各九皆自臨遯而變

䷒ 臨

䷭ 升 初之三

䷧ 解 初之四

䷜ 坎 初之五

䷃ 蒙 初之上

䷠ 遯

䷘ 无妄 初之三

䷤ 家人 初之四

䷝ 離 初之五

䷰ 革 初之上

明夷 二之三
震 二之四
屯 二之五
頤 二之上
訟 二之三
巽 二之四
鼎 二之五
大過 二之上

三陰三陽之卦各十皆自泰否而變

泰
恒 初之四
井 初之五
否
益 初之四
噬嗑 初之五

䷑蠱初之上

䷶豐二之四

䷾既濟二之五

䷕賁二之上

䷵歸妹三之四

䷻節三之五

䷨損三之上

䷐隨初之上

䷺渙二之四

䷿未濟二之五

䷮困二之上

䷴漸三之四

䷷旅三之五

䷞咸三之上

四陰四陽之卦各九皆自大壯觀而變

大壯

大過　初之五重

鼎　初之上重

革　二之五重

離　二之上重

兌　三之五

睽　三之上

需　四之五

觀

頤　初之五重

屯　初之上重

蒙　二之五重

坎　二之上重

艮　三之五

蹇　三之上

晉　四之五

大畜（四之上）

萃（四之上）

變例之卦二

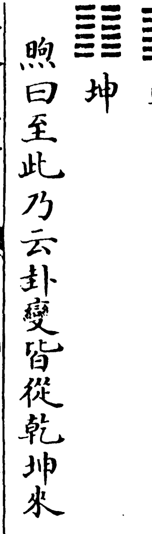
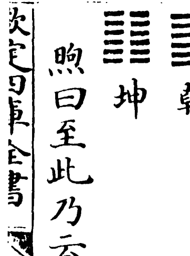

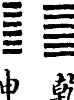
中孚

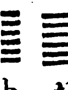
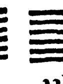
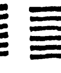
小過

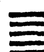
凡變卦皆從乾坤來

乾

坤

煦曰至此乃云卦變皆從乾坤來一語可證聖人傳

卦之始未嘗有卦變之說也葢卦之成也皆由乾坤二用一交而始非乾九之用於坤則坤六之用於乾然後有三男三女之分故六子之體悉具乾坤之體而或多或少或上或中或下則各各不相同因其多寡不同而别其動靜明其體用如三爻之中兩陰一陽則以兩陰為靜體而以一陽為動用之爻葢謂坤本三陰今復有此一陽自外來而交之因得變成此體則自外來交之一爻動而善遷其用可知矣因遂

得為主於此卦中故孔子之彖每有上下往來内外進退之說皆是說打初成卦時乾坤摩盪之妙欲人知觀象之法而用以審擇主爻者也不察乾坤二用不知六子之體全是乾坤之交流為卦變紛紛其說又曷怪焉然而周易之不明遂自卦變一說始矣今觀先儒之註彖傳中有往來字面率以卦變言之則諸卦之由來皆宜各有一變卦矣而先儒不言豈通論乎

變卦反對圖 李挺之○挺之傳自布衣邵子傳於挺之者也

乾坤二卦為易之門萬物之祖圖第一

煦按此處不言變字但言門字便深明用九用六之機

乾老陽 ䷀

坤老陰 ䷁

乾坤相索三變六卦不反對圖第二

煦按此處雖言變字止言其形之改易而已然止曰

乾索而變則非有某卦在某卦之前矣

坤體而乾來交　頤　小過　坎

乾體而坤來交　大過　中孚　離

乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

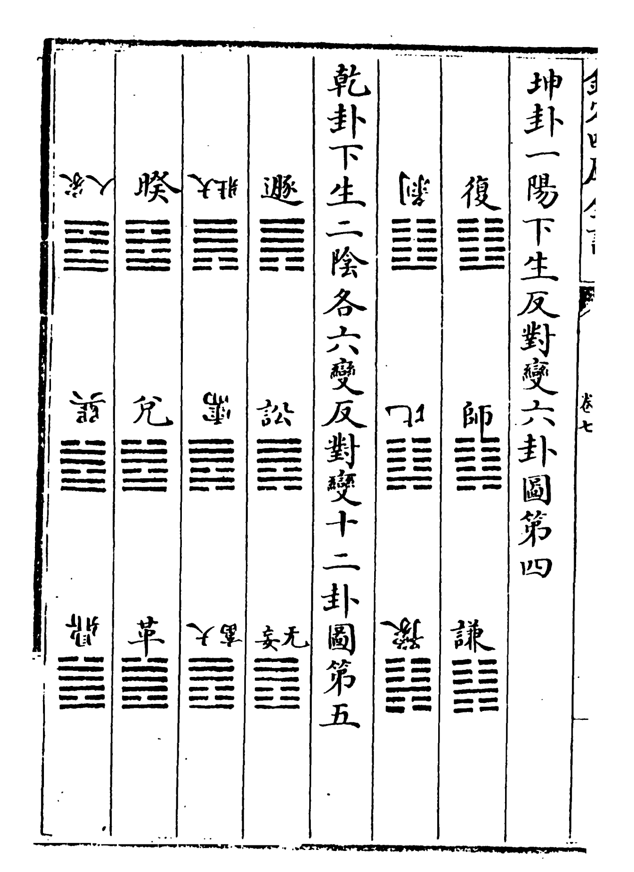
煦按此處止言生亦非曰此卦之前尚從某卦變來也下生字皆同

姤　同人　履

夬　大有　小畜

坤卦一陽下生反對變六卦圖第四

乾卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五

坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

臨　明夷　升

觀　晉　萃

蹇　艮　蒙

解　震　屯

乾卦下生三陰各六變反對變十二卦圖第七

否　恒　豐

泰　咸　旅

歸妹　節　既濟

漸　渙　未濟

否泰既未下重

坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八

泰　損　賁

否　益　噬嗑

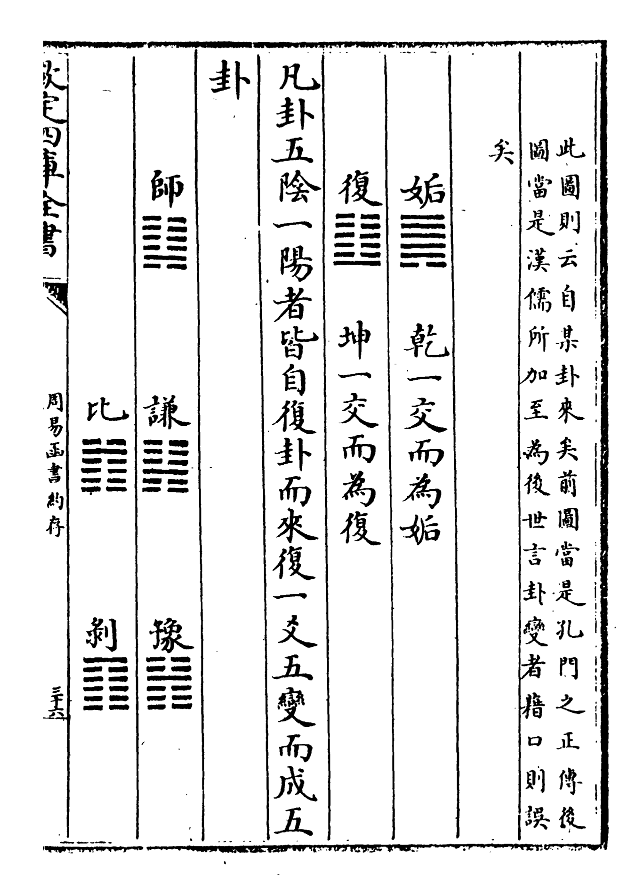
泰否既未重

蠱　井　未濟

隨　困　既濟

六十四卦相生圖

李挺之○挺之二圖當以前圖為正盖前圖止言乾坤之生而

此圖則云自某卦來矣前圖當是孔門之正傳後圖當是漢儒所加至為後世言卦變者猶口則誤矣

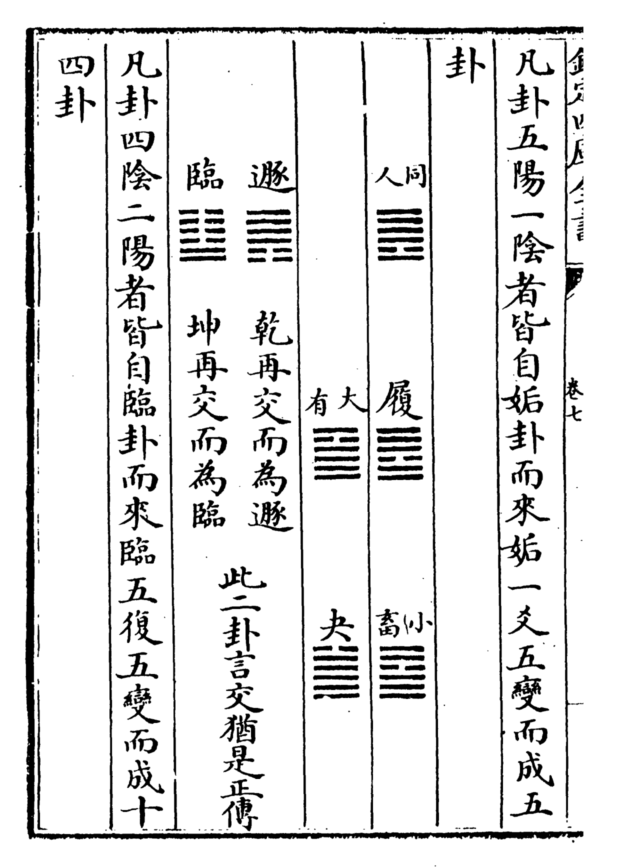
姤 ䷫ 乾一交而為姤

復 ䷗ 坤一交而為復

凡卦五陰一陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦

師 ䷆ 謙 ䷎ 豫 ䷏

比 ䷇ 剝 ䷖

凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦

同人　履　小畜　大有　夬

遯　乾再交而為遯

臨　坤再交而為臨

此二卦言交猶是正傳

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦

第一四變　明夷䷣　震䷲　屯䷂　頤䷚

第二復四變　升䷭　解䷧　坎䷜　蒙䷃

第三復三變　小過䷽　萃䷬　觀䷓

第四復二變　蹇䷦　晉䷢

第五復一變　艮䷳

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

第一四變　訟䷅　巽䷸　鼎䷱　大過䷛

第二復四變 无妄 ䷘ 家人 ䷤ 離 ䷝ 革 ䷰

第三復三變 中孚 ䷼ 大畜 ䷙ 大壯 ䷡

第四復二變 睽 ䷥ 需 ䷄

第五復一變 兌 ䷹

李挺之所傳二圖俱本乾坤二卦來方能發明彖中之旨然猶取所變之卦而立之圖是溺於習說未能盡數掃除者也

否 ䷋ 乾三交而為否

泰䷊ 坤三交而為泰 此二語言交亦當

凡卦三陰三陽者皆從泰卦而來泰三復三變而成九卦

第一三變 歸妹䷵ 節䷻ 損䷨

第二復三變 豐䷶ 既濟䷾ 賁䷕

第三復三變 恒䷟ 井䷯ 蠱䷑

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

第一三變　漸　旅　咸

第二復三變　渙　未濟　困

第三復三變　蠱　噬嗑　隨

煦按前圖多泰否既未四卦此圖止於六十四卦其中唯復姤泰否言交則是其餘言自某卦變來則非須熟觀二用圖解則是非辨矣

象數論曰損損下益上其道上行益損上益下自上下下由損觀之似以三爻益上爻由益觀之似以四爻益

初爻小畜密雲不雨反對為履履下之兑澤氣成雲故曰密雲兑變而巽風以散之故曰不雨朱子所謂十九卦之彖辭皆以反對為義者也井改邑不改井兑為剛鹵之地變而為巽則近利市三倍是故邑也坎不變是不改井也皆對困言之

煦按其餘所言皆以反對為義來氏之綜卦即本於此

周易函書約存卷七